

وقلنا : إن العمل في الدنيا للآخرة يمثل معادلة ينبغي أن تُحلَّ حلاً صحيحاً ، فأنت في الدنيا عمرك لا يُحسب بعمرها ، إنما بمدة بقائك فيها ، فمر عمر محدود ، أما الآخرة فخلود لا ينتهي ، فلو أن النعيم فيهما سواء لكان امتداد الزمن مرجحاً للآخرة .

ثم إن نعيمك في الدنيا على قدر إمكانياتك وحركتك فيها ، أما نعيم الآخرة فعلى قدر إمكانيات الله في الكون ، نعيم الدنيا إما أن يفوتك أو تقوته أنت ، ونعيم الآخرة باقي لا يفوتك أبداً لأنك مخلد فيه .

إذن : هي صفقة ينبغي أن تُحسب حساباً صحيحاً ، وتستحق أن نبيع من أجلها الدنيا بكل ما فيها من غلٍ ونفيس : لذلك سماها رسول الله تجارة رابحة .

وقال سبحانه وتعالى عن الكافرين ﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبَحَتِ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ ﴾ (١٦) [البقرة]

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ﴾ (١٥) [النحل]

الخرور : السقوط بغير نظام ولا ترتيب ، كما جاء في قوله تعالى ﴿ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ (٧٦) [النحل] وفي موضع آخر قال سبحانه في هذا المعنى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ ﴾ (١٠٧) [الإسراء] أي : من قبل القرآن ﴿ إِذَا يَتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يُخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ (١٠٧) ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولاً (١٠٨) [الإسراء]

فالخرور أن تهوى إلى الأرض ساجداً دون تفكير . وكل سجود

فى القرآن يتلو هذه المادة (خر) دليل على أنها أصبحت ملكة وآلية فى المؤمن ، بل ويؤكد لها الحق سبحانه بقوله : ﴿ يَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا ﴾ (١٧) [الإسراء] لأنه سجد يأخذ الذنن ، فهو متمكن فى الذلة ، وهو فرق السجود الذى نعرفه فى الصلاة على الأعضاء السبعة المعروفة .

ولم يذكر الخور مع الركوع إلا فى موضع واحد ، هو قول تعالى فى شان سيدنا داود : ﴿ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّمَا فَتْنَاهُ فَاستَغْفِرُ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ ﴾ (٢٤) [ص]

وفى موضع آخر قال سبحانه : ﴿ وَيَخْرُونَ لِلْأَذْقَانِ يَكُونُ وِزِيدُهُمْ خُشُوعًا ﴾ (١٠٦) [الإسراء] فكلما ازدادوا ذلة ازدادوا خشوعاً ، فكانهم عشقوا التكليف ، وأحبوا أوامر الله ؛ لذلك بالغوا فى الذلة والعبودية لله تعالى ، وهذه المسألة تفسر لنا قول النبى ﷺ : « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ، فأكثروا من الدعاء »^(١) .

ففى السجود تضع وجهك وجبهتك ، وهى رمز العلو والرفعة تضعها على الأرض خضوعاً لله عز وجل .
ثم يقول الحق سبحانه عنهم^(٢) :

﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا
وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (١٦)

(١) أخرجه مسلم فى صحيحه (٤٨٢) كتاب الصلاة . وكذا أحمد فى مسنده (٤٢٦/٢)
عن حديث أبى هريرة رضى الله عنه .

(٢) سبب نزول الآية : أخرج البزار (٢٢٥٠ - كشف الاستار الهيثمى) عن بلال بن رباح أنه قال : كنا نجلس فى المجلس ونأمن من أصحاب النبى ﷺ يصلون بعد المغرب إلى العشاء ، فنزلت هذه الآية ﴿ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ﴾ .. (١٦) [السجدة] وأورده السيوطى فى أسباب النزول (ص ١٣٦) وعزاه للبزار وخلفه بشيخه عبد الله بن شبيب .

التجافى يعنى الترك ، لكن الترك قد يكون معه شوق ويصاحبه ألم ، كما تودع حبيباً وتتركه وأنت غير زاهد فيه ولا قال^(١) له ، أما الجفوة فترك فيه كراهية للمتروك ، فهؤلاء المؤمنون الذين يتركون مضاجعهم كان جنوبهم تكره المضجع وتجفوه ؛ لأنها تتركه إلى لذة أبقى وأعظم هى لذة الاتصال بالله ومناجاته .

ونذكر هنا أن الإمام علياً رضى الله عنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت رسول الله ﷺ رضى الله عنها وقف عند قبر رسول الله وقال : السلام عليك يا سيدى يا رسول الله ، قل عن صغيتك صبرى ، ورق عنها تجلدى إلا أن لى فى التعزى بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك مريض تأس - يعنى : الذى تحمّل فقدك يا رسول الله يهون عليه أى فقد بعدك - فلقد وسدتك يا رسول الله فى ملحودة قبرك ، وفاضت بين سحرى^(٢) ونحرى نفسك ، أما ليلى ففسد ، وأما حزنى فسرمد^(٣) ، إلى أن يختار الله لى دارك التى أنت بها مقيم ، هذا وستخبرك ابنتك عن حال أمك وتضافرها على هضمها ... فأصغها السؤال ، واستخبرها الحال . هذا ولم يطل منك العهد ، ولم يخل منك الذكر .

ثم لما أراد أن ينصرف عن قبر حبيبه قال : والسلام عليك سلام

(١) قليته قلنى - أبغضته وكرهته غاية الكرامة فتركته . والقلنى : البغض . [اللسان - مادة : قلنى] .

(٢) السحر : الرقة والقلب . أى : أنها ماتت وهى مستندة إلى صدره . والنحر : الصدر وهو موضع القلادة منه . [اللسان] .

(٣) السرمد : دوام الزمان من ليل أو نهار . والسرمد : الدائم الذى لا ينقطع . [اللسان - مادة : سرمد] .

مُودِعٌ ، لا قال ولا سئِم ، فإنْ انصرف فلا عن ضلالة ، وإنْ أقم فلا عن سوء ظن بما وعد الله به عباده الصابرين .

فقوله تعالى : ﴿ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ۚ ﴾ [السجدة] أى : تكرهها وتجفوها ، مع أنها أمرٌ ما يركن إليه الإنسان عند راحته ، فالإنسان حين تدبّ فيه الحياة ، ويستطيع أن تكون له قوة ونشاط يعمل فى الحياة ، فالعمل فرع وجود الحياة ، وبالقوة يمشى ، وبالقوة يحمل الأثقال .

فإذا ما أتعبه الحمل وضعه عن نفسه ليستريح ، لكنه يستطيع أن يمشى بدون حمل ، فإنْ أتعبه المشى وقف ، فإذا أتعبه الوقوف جلس ؛ لذلك يحدث أن تقول لصاحبك : لو سمحت أحمل عنى هذا الحمل فيقول : يا شيخ ، هل أنا قادر أن أحمل نفسى ؟

إذن : التسبب فى هذه الحالة ناشئ من ثقل الجسم على القدمين فيتعبه الوقوف ، ألا ترانا إذا أطال الإمام فى الصلاة مثلاً نراوح بين القدمين مرة على هذه ، ومرة على هذه ، أما القعود فيريح الإنسان ؛ لأنه يوسع دائرة العضو المحتمل ، فتقل الجسم فى حالة القعود يوزع على المقعدة كلها ، فإذا بلغ به التعب حداً بحيث أتعبه القعود فإنه يستلقى على جنبه ، ويمد جسمه كله على الأرض فيتوزع الثقل على كل الأجزاء ، فلا يحمل العضو إلا ثقله فقط .

فإنْ شعر الإنسان بنعب بعد هذا كله تقلّب على جنبه الآخر أو على ظهره ، هذه كلها ألوان من الراحة لجسم الإنسان ، لكنه لا يرتاح الراحة الكاملة إلا إذا استغرق فى النوم ، ويسمّون هذا التسلسل متواليات عضلية .

والدليل على أن النوم راحة تامة أنك لا تشعر فيه بالألم الذي تشعر به حال اليقظة - إن كنت تتألم من مرض مثلاً - وهذه كلها متواليات يمر بها المؤمن - وبالتالي إذا مات استراح أكثر ، ثم إذا بُعث يوم القيامة ارتاح الراحة الكبرى ، فهي مراحل نمرُّ بها إلى أن نرتقى في حضن خالقنا عز وجل .

إذن : فالمضاجع آخر مرحلة في اليقظة ، ولم تأت إلا بعد عدة مراحل من التعب ، ومع ذلك شوق المؤمنين إلى ربهم ورغبتهم في الوقوف بين يديه سبحانه يُنسيهم هذه الراحة ، ويُزهِدُهم فيها ، فيجفونها ليقفوا بين يدي الله .

وفي موضع آخر قال تعالى عنهم : ﴿ كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ﴾ [الذاريات] ثم يقول سبحانه : ﴿ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ .. ﴾ (١٦) [السجدة] أى : يدعون ربهم وهم على حال التعب ، كأن الدعاء مجرد الدعاء يريحهم ، لماذا ولم يُجابوا بعد ؟ قالوا : لأنهم وضعوا حاجاتهم وطلبهم عند قادر على الإنفاذ ، ثم إن حلاوة لقائهم بربهم في الصلاة تُنسيهم التعب الذي يعانون .

والمؤمنون يدعون ربهم ﴿ خَوْفًا وَطَمَعًا .. ﴾ (١٦) [السجدة] أى : خوفًا مما حدث منهم من تقصير في حق الله ، وأنهم لم يُقدِّموا لله تعالى ما يستحق من القوى ومن الطاعة ﴿ وَطَمَعًا .. ﴾ (١٦) [السجدة] أى : في المغفرة ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴾ (١٦) [السجدة] والمراد هنا الزكاة .

لذلك ترى في قوله تعالى : ﴿ تَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ .. ﴾

(١٦) [السجدة] أن هذا التجاني كان بقصد الصلاة ؛ لأن القرآن عادة ما يقرن الصلاة بالزكاة ، فقال بعدما : ﴿ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ﴾ (١٦)

[السجدة]

﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ ^(١)
أَعَيْنُ جَزَاءٍ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٧)

قلنا : إن الحق سبحانه أخفى أسرار الخير عن الخلق ، ولم يُعْطهم منها إلا على قدر حاجتهم منها ، فإذا أراد سبحانه أن يُجازي عباده المؤمنين لا يجازيهم بما يعلمون من خيرات الدنيا وإمكاناتهم فيها . إنما يجازيهم بما يعلم هو سبحانه ، وبما يتناسب مع إمكانات قدرته .

وهذه الإمكانيات لا نستطيع نحن التعبير عنها ؛ لأن الفاظ اللغة لا تستطيع التعبير عنها . ومعلوم أن الإنسان لا يضع الاسم إلا إذا وُجد المسمى والمعنى أولاً ؛ لذلك قال تعالى في التعبير عن هذا النعيم : ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ أَعْيُنٌ ﴾ (١٧) [السجدة]

وقال النبي ﷺ عن الجنة : « فيها ما لا عين رأت ، ولا أُذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » ^(٢) إذن : كيف نُسمي هذه الأشياء ؟ وكيف نتصورها وهي فوق إدراكاتنا ؟ لذلك سنفاجأ بها حين نراها إن شاء الله .

(١) الفرة : كل شيء نُورَتْ به عينك . ويقال : اقرأ الله عينك ، أي : بآفك أميتك حتى ترضى

نفسك وتُسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [لسان العرب - مادة - قرر] .

(٢) أخرجه مسلم في صحيحه (٢٨٢٤) ، وأحمد في مسنده (٤٦٦/٢) ، وأبو نعيم في

حلية الأولياء (٢٦٢/٢) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

ثم ألا ترى أن الحق سبحانه حينما يعرض علينا طرفاً من ذكر الجنة لا يقول لنا الجنة كذا وكذا ، إنما يقول : ﴿ مِثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ ﴾ (٣٥) [الرعد] أي : أن ما نعرضه عليك ليس هو الجنة ، إنما شبيه بها . أما هي على الحقيقة ففوق الوصف الذي تؤديه اللغة ، فأننا أعطينكم الصورة القريبة لأذهانكم .

ثم يُنقِى الحق سبحانه المثل الذي يضر به لنا من شوائبه في الدنيا ، وتأمل في ذلك قول الله تعالى عن نعيم الجنة : ﴿ مِثْلَ الْجَنَّةِ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِنْ مَاءٍ غَيْرِ آسِنٍ ﴾ (٦٥) [محمد] وكانت آفة الماء عندهم أن يأسن ويتغير في الجرار ، فنقاء الله من هذه الآفة .

وكذلك في ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ لَبَنٍ لَمْ يَتَغَيَّرْ طَعْمُهُ ﴾ (٦٥) [محمد] وكان العربي إذا سار باللبن يحمض فيعاقه ﴿ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ ﴾ (٦٥) [محمد] وآفة خمر الدنيا أنها تفتال العقل ، وتذهب به ، وليس في شربها لذة ؛ لذلك نرى شاربها والعياذ بالله يتجرعها مرة واحدة ، ويسكبها في فمه سكباً ، دليلاً على أنها غير طيبة ، وهل رأيت شارب الخمر يمتصها مثلاً كما تمتص كوباً من العصير ، وتشعر بلذة شربه ؟

وقد وصف الله خمر الآخرة بقوله : ﴿ لَا فِيهَا غَوْلٌ ﴾ (١٦) وَلَا هُمْ عَنْهَا يُنْزَفُونَ (١٧) [الصافات]

(١) الغَوْل : الصداع . وقيل : السكر . وقال أبو عبيدة : الغَوْل أن تفتال عقولهم . [لسان العرب - مادة : غول]

(٢) أنزف القوم : ندد شرابهم . وأنزف القوم إذا ذهب ماء بشرهم وانقطع [لسان العرب - مادة : نزف] . قال الضحاك عن ابن عباس : في الخمر أربع خصال : السكر والصداع والقرء والبول فذكر الله تعالى خمر الجنة نزهتها من هذه الخصال . [نقله ابن كثير في تفسيره ٧/٤] .

ثم يقول سبحانه : ﴿وَأَنْهَارٌ مِنْ عَسَلٍ مُصَفًّى ..﴾ (١٣) ﴿[محمد]
فوصف العسل بأنه مُصَفًّى ! لأن آفة العسل عندهم ما كان يعلق به
من الحصى والشوائب حين ينحدر من بيوت النحل في الجبال ،
فصَفَّى الله عسل الآخرة من شوائب العسل في الدنيا .

ومهما بلغ بنا ترف الحياة ونعيمها ، ومهما عَظُمَتْ إمكاناتنا في
الدنيا ، فلن نرى فيها نهراً من الخمر ، أو من اللبن ، أو من العسل ،
ثم إن هذه الأنهار تجري في الجنة بلا شطآن ، بل ويتداخل بعضها
في بعض دون أن يطفئ أحد منها على الآخر ، وهذه طلاقة القدرة
التي لا حدود لها .

إذن : الحق سبحانه حين يشرح لنا نعيم الجنة ، وحين يَصِفُها
يعطينا المثال لا الحقيقة ، ثم يُنْقِى هذا المثال مما يشوبه في الدنيا .

ومن ذلك أن العربي كان يحب شجرة السدر أي النبق ، فيستظل
بظلها ، ويأكل ثمرها ، لكن كان ينقص عليه هذه اللذة ما بها من
أشواك لا بد أن تؤذي مَنْ يقطف ثمارها ، فلما ذكرها الله تعالى في
نعيم الجنة قال عنها : ﴿فِي سِدْرٍ^(١) مَخْضُودٍ﴾ (٢٨) ﴿[الواقعة] أي :
منزوع الشوك ، فالمتعة به تامة لا ينقصها شيء .

ولما تكلم عن نساء الجنة قال سبحانه عن الحور العين : ﴿لَمْ
يَطْمِئِنَّ^(٢) إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَانٌّ﴾ (٧٤) ﴿[الرحمن] فتفى عنهن ما يُنْغِص على

(١) السدر : شجر النبق والسدر من الشجر سدران - أحدهما يرى لا يُنْقَع بشعره . وشعره
لا يسوغ في الحلق . والسدر الشئ يثبت على الماء . وشعره النبق اصفر مر . [لسان
العرب - مادة : سدر] . المفضود : هو الذي عُفِد شوكه فلا شوك فيه .

(٢) طمئت المرأة : حاضت . فهي طامث . والطمث : الانقباض وهو النكاح بالتدنية . فمعنى
لم يطمئن إِنْسٌ أي : لم يمسسهن أحد .

الرجل جمال المرأة في الدنيا ، وطمانتك أنها بكر لم ينظر إليها أحد قبلك .

لهذا قال تعالى عن نعيم الجنة ﴿ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ .. ﴾ [السجدة] والقرة والقُرور أى : السكن . ومنه قر في المكان أى : استقر فيه ، والمعنى أن الإنسان لا يستقر في المكان إلا إذا وجد فيه راحته ومقرّات حياته ، فإذا أردت أن تستقر في مكان أو تشتري شقة مثلاً تسأل عن المرافق والخدمات من ماء وكهرباء وطرق .. الخ .

حتى نحن في تعبيراتنا العامية وفي الريف الذي يحتفظ لنا بخصائص الفطرة النقية التي لم يشبها زيف الحضارات ولا زخرفة المدينة ، وهذه الفطريات تستهوى النفوس وتجذبها ، بدليل أن الإنسان الحضارى مهما بلغ القمة وسكن ناطحات السحاب ، وتوفرت له كل كماليات الحياة لا بد أن يأتي اليوم الذي يلجأ فيه إلى أحضان الطبيعة ، فلا ترتاح نفسه ، ولا تستقر إلا في الريف ، فيقضى هناك عدة أيام حيث تهدأ هناك نفسه ، وتستريح من ضوضاء المدينة ، والبعض يسمونها (الويك إند) .

فمعنى (قرة العين) أى : استقرارها على شيء بحيث لا تتحول عنه إلى غيره ، والعين لا تستقر على الشيء إلا إذا أعجبتها ، ورأت فيه كل ما تصبو إليه من منعة .

ومن ذلك قولنا (فلان عينه مليانة) يعنى : لا يحتاج مزيداً من المراتى غير ما يراه (وفلان عينه فارغة) يعنى : لا يكتفى بما يرى ، بل يطلب المزيد ، فينظر هنا وهناك .

ففى الجنة تقرّ العيون بحيث لم يعد لها تطلعات ، فقد كملت لها المعانى ، فلا ينبغي لها أن تطمع فى شيء آخر إلا الدوام .

لذلك يخاطب الله رسوله ﷺ : ﴿ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۚ ﴾ (١٣٦) [طه]

فالإنسان إذا كانت عينه فارغة شراه زائغ العينين ، ينظر هنا وهناك ، ولو كانت عينه (مليانة) لانتهى عندها .

ومن معانى مادة (قر) القر وهو البرد الشديد ، وهذا المعنى يكتنون به عن سرور النفس ، فالعين الباردة أى : المسرورة ، أما العين الساخنة فهى الحزينة المتألمة .

ومن المعانى أيضاً لقرور العين سكونها وعدم حركتها لعلّة أو عسى ، ومن ذلك قول المرأة التى دخلت على الخليفة فقالت : أقرّ الله عينك ، وأتمّ عليك نعمتك . ففهم الحاضرون أنها تدعو له ، فقال : والله ما دعت لى ، إنما دعت على ، فهى تقصد أقرّ الله عينك يعنى : أسكنها فلا تتحرك ، وأتمّ عليك نعمتك ، أى : أزالها ؛ لأن النعمة إذا تمت زالت ، فلا شيء بعد التمام إلا النقصان .

ثم يُعلّل الحق سبحانه هذا التعيم الذى أخفاه لعباده المؤمنين فى الجنة بأنه ﴿ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ (١٧) [السجدة] وهذه أثارت معركة بين العلماء هى معركة الأحياء : فريق قال إن المؤمن يدخل الجنة بعمله ، كما نصّت هذه الآية أى : أن الجنة بالعدل لا بالفضل ، وفريق قال : بل يدخل الجنة بفضل الله ، كما جاء فى قول الحق سبحانه

وَتَعَالَى : ﴿ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥٨) [يونس]

وقول النبي ﷺ : « لن يدخل أحدُ الجنة بعمله قالوا : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن يتغمدني ^(١) الله برحمته » ^(٢) .

فلما حميت هذه المعركة أرادوا أن يوحّدوا هذين الرأيين ، ويوفّقوا بينهما ، فقالوا : لقد سبق الله تعالى المكلف بالإحسان ، فخلق له مقومات حياته قبل أن يوجد ، ثم تركه يرتع في نعمه دون أن يطالبه بشيء حتى بلغ سنُّ التكليف .

فإذا ما كلّفه الله بعد سابق نعمه عليه ، فمليه أن يطيع هذا التكليف جزاء ما سبق من إحسان الله إليه الإحسان الأول ، وبذلك يكون الجزاء في الآخرة ليس على العمل ، إنما محض فضل من الله على عباده .

إذن : حينما تؤدى ما كلّفك ربك به كأنك تجازي ربك بطاعته على سابق إحسانه إليه ، فكان الجنة ونعيمها زيادة وفضل من الله ، فأنه سبحانه له الفضل عليك في الأولى ، وله الفضل عليك في الآخرة .

ثم إن الحق - تبارك وتعالى - حين يُشرّع لك ويكلّفك ، فشرّعه وتكليفه في ذاته فضل ، ألا ترى أن الحسنة عنده سبحانه بعشر أمثالها ، وأنها تضاعف إلى أضعاف كثيرة ، ونحن ملّكنا سبحانه ، يعطينا أو لا يعطينا .

(١) تغمده الله برحمته : أدخله فيها وغمره بها . قال أبو عبيد : قوله يتغمدني . يلبسني ويغشاني ويسترنني . [لسان العرب - مادة : غمد] .

(٢) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه (٦٤٦٢) ، وكذا مسلم في صحيحه (٢٨١٦) عن أبي هريرة .

وبعض أهل المعرفة والشطح يقولون : الله قدّم الإحسان أولاً ،
فيجب على العبد أن يأتي بالإحسان جزاء الإحسان ؛ لأنه ﴿ هَلْ جَزَاءُ
الإِحْسَانِ إِلَّا الإِحْسَانُ ﴾ (٦٠) [الرحمن]

وحين يُحسن العبد في التكليف يُحيّيه ربه بإحسان آخر ، فيرد
العبد على إحسان ربه إليه بالإحسان ، وهكذا يتواصل الإحسان بين
العبد وربّه إلى ما لا نهاية .

ثم يقول الحق سبحانه ^(١)

﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ

فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ (١٨)

أولاً : نلاحظ في اللفظ أن مؤمناً وفاسقاً جاءت بصيغة المفرد ،
فكان القياس أن نقول : لا يستويان ، إنما سياق القرآن ﴿ لَا يَسْتَوُونَ ﴾
(١٨) [السجدة] وسبق أن قلنا : إن (من وما) الموصولتين تأتي
للمفرد أو للمثنى أو للجمع ، والمذكر والمؤنث ، فمرة يراعى السياق
لفظها ، ومرة يراعى معناها .

والمعنى هنا ﴿ أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا ﴾ (١٨) [السجدة]
الحق سبحانه لا يتكلم عن المفرد ، إنما عن الجمع ، أو أنها قيلت رداً
لحالة مخصوصة بين مؤمن وكافر وآراد الحق سبحانه أن يعطيها

(١) سبب نزول الآية : أخرج الواحدى وابن عساكر من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس
قال : قال الوليد بن عتبة بن أبي معيط لعلى بن أبي طالب : أنا أحد منك سناناً ، وأبسط
منك لساناً ، وأملأ للكتيبة منك . فقال له على : اسكت فإنما انت فاسق . فتركت ﴿ أَفَمَن كَانَ
مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ ﴾ (١٨) [السجدة] [أسباب النزول للسيوطي ص ١٣٦]